

अरोड़ वंश व्यवस्था

OR

A SHORT HISTORY OF ARORBANSHA

शास्त्रीय प्रमाणों से पूर्ण

तथा

भारतवर्ष के प्राचीन चित्र से विभूषित

निर्माता

पण्डित राधाप्रसाद शास्त्री

संस्कृत-ध्यापक

सी. ए. सी. कॉलेज, लाहौर ।

All Rights Reserved by the Author.

साम्प्र मेसीन प्रेस, लाहौर ।

प्रथमवार १०००] विक्रमाब्द १९४९ [मूल्य ॥

भूमिका

फरवरी सन् १९११ में अरोड़वंश की एक सभा लाहौर में हुई थी जिसमें लाला हुनीचन्दजी ऐम. ए. ने अपनी वक्तृता में कहा था "कि शायद्विभाग के मामले में चीफकोर्ट के जज अरोड़ों के विषय में कहते हैं कि वह लोग अपने आपको सन्निध कहा करते हैं, पर यह सन्देह वाली बात है"। इस बात पर विचार करने से प्रतीत होता है कि भारत में हिन्दुओं के अन्दर ऐसी भी जातियाँ हैं जिनके पूर्वजों के विषय में सन्देह होता है कि वह कौन थे ? ऐसी दशा में इसप्रकार की जातियों को आवश्यक है कि वह अपने पूर्वजों के विषय में दत्तचित्त होकर अन्वेषण करें क्योंकि जैसे पुत्र पिता को जानता है इसीप्रकार प्रत्येक जीवित जाति से आशा कीजाती हैकि वह अपने मूलपुरुष को जानती होगी। आश्चर्य है कि अरोड़ जाति जैसी प्राचीन जाति जिसमें आज लाखों योग्य पुरुष वर्तमान हैं, आज तक अपना ध्यान इस विषय पर बिल्कुल नहीं लाती। इन दिनों में र्णव्यवस्था क्रमशः अवनत होचली है तथापि प्राचीन तथा धीन, भारतीय तथा विदेशीय इतिहास हमको यह बतलाते हैं कि मूलपुरुष के परिचय से पूर्वजों का उत्तम आदर्श हमारे सामने रहता है और इस आदर्श के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को अत्युत्तम बना सका है। कुलशीलादि का अभिमान मनुष्य के जीवन में आवश्यकीय है। इस प्रकार के अभिमान से आत्मा एक अपूर्व शक्ति उत्पन्न होजाती है जोकि मनुष्य की आधि,

ध्याधि, आपत्ति तथा विपत्ति आदि भलेक प्रकार की दशा में सहायता कर सकती है ॥

ऐसे २ विषयों पर विशेष २ जातियों को ही नहीं किन्तु हिन्दुमात्र को उचित है कि वह अपना ध्यान इन विषयों पर लावे। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अज्ञान गुहा में पड़ा है इसको प्रकट करने के लिए घोर परिश्रम की आवश्यकता है। मेरा विचार था कि अरोड़ जाति का पूर्ण इतिहास लिखूँ किन्तु कइएक कारणों से मैं अभी उसका संक्षिप्त रूप से प्रकाश करता हूँ। आशा है कि पाठकगण इस पुस्तकको इतिहास की दृष्टि से बढ़ेंगे और अपनी सहमत तथा विरोधी सम्मति को देकर मुझे उत्साहित करेंगे तो थोड़े ही समय के अनन्तर इस विषय का सिद्धान्तग्रन्थ पूर्णरूप से मैं प्रकाशित कर दूंगा ॥

इस विषय की समालोचना के लिये मुझे प्राचीन तथा नवीन कइएक पुस्तकें देखनी पड़ीं। इस विषय पर मोहनलालजी 'श्यामेपोषा' ने एक पुस्तक गुरुमुखी में लिखी है जिसका नाम 'तवारिखे जाति अरोड़वंश' है। आपने अरोड़ों की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित श्लोकों का प्रमाण दिया है—

तदिमं कथितं शस्त्रधरं ज्ञात्वापृष्टवान् मुनिसत्तमः ।

सत्यं ब्रूहि च कस्त्वं भो क्षत्रियोद्गमरूढ प्रभो ॥ १ ॥

न मया क्रियते रोषो ब्रह्मवंशे कृतागसि ।

ततः प्रभृतिमारभ्य अरोड़ाः प्रथतां गताः ॥ २ ॥

अर्थ—हाथ में शस्त्र लिये हुए किसी पुरुष को देखकर परशुरामजी बोले कि सच बोलो तुम कौन हो ? महाराज, मैं अरूढ़

नाम वाला सचिव हूँ। पाप करने वाले ब्राह्मणों से भी मैं क्रोध नहीं करता इसीलिए मेरा यह नाम है और तभी से अरोड़े हुए—

जाप किसते हैं कि यह भविष्य पुराण का श्लोक है। परन्तु वह श्लोक भविष्य पुराण में किसी स्थान में नहीं है और नहीं ऐसे अष्टादश श्लोक पुराणों में पाये जाते हैं। इसलिये इस प्रधान को निर्मूल समझना चाहिए ॥

इस विचार से कि पाठकगण पुस्तक के विषय को सरलता से समझ सकें, प्राचीन भारतवर्ष का लघुचित्र भी पुस्तक में लगा दिया है ॥

कार्तिक १९६९

पं० राधाप्रसाद शास्त्री ।

पुस्तक मिलने का पता—

ब्रह्मचारी रामरत्नजी,

दीवान रत्नचन्द का बाग,

काहौर ।

या

आत्माराम ऐन्डसन्स,

बुकसेलरस ऐण्ड पब्लिशरस,

बनारसकी काहौर ।

अरोड़वंश व्यवस्था

ऐ भारत ! क्या वह सौभाग्य के दिन तुझे अत्यन्त विस्मृत होमेने जब कि कार्य लोग तेरे प्रभावशाली स्वरूप का वर्णन करते हुए तेरे धार्मिक दक्षा का वर्णन अधिकतर करते थे । क्या अपने प्राचीन धार्मिक गौरव का ज्ञान तुझे लेशमात्र भी याद न रहा । तेरे कवियों को पूरा २ विश्वास था कि और देशों की भान्ति सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक यह तीन दक्षार्थे तेरे में अलग अलग नहीं हैं । किन्तु धार्मिक दक्षा का ही विकासविशेष राजनैतिक और सामाजिक दक्षा है । आर्य जाति का प्रत्येक कार्य धर्म के भाव से ध्यात था और उसका प्रत्येक विचार धर्म के नीति पर सुझा था यहाँ तक कि विदेशियों ने उसके गम्भीर अभिप्राय को न समझते हुए उसकी निन्दा की है कि आर्य जाति को सर्वदा धर्म के ही भाव घेरे रहते हैं । आर्य सन्तान स्नान पान भोजन भ्रमणादि निरप्य कर्म में भी धर्म के ही स्वप्न देखते रहते हैं इसलिये उनसे किसी वृत्त कार्य की आशा रखना मानों आकाश में किला बनाना है यद्यपि यह शब्द विपक्षियों ने धृष्टा के भाव से कहे हैं तथापि यह निन्दा नहीं मरुतुत आर्य जाति की प्रशंसा है । आर्य जाति के लिये धर्म जैसा ईश्वरीय पदार्थ गिरजे आदि किसी विशेष स्थान अवका अतवार जैसे विशेष दिन का ही विषय नहीं है किन्तु इनका कोई ऐसा कर्तव्य किसी दिन या स्थान के भाव से न किया जाता हो से वह नाना विध कार्यों में

सफलता प्राप्त करते थे । अस्तु, व्यतीत गुणों का कथन व्यर्थ है आज कलह तो भारत में कोई ऐसा धर्म प्रचलित नहीं है जिसको हम भारत का धर्म कह सकते हैं । भारत में जितने मनुष्य हैं उतने मन हैं और जितने मन हैं उतने ही मत हैं और मत को ही आज कल धर्म समझा जा रहा है । पाठकगण ! अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जिस देश में सब का मूल कारण धर्म ही है वहाँ धर्म की अवनति होने पर सामाजिक तथा राजनैतिक दशा कैसी अचोमति को प्राप्त होगी ॥

समाज कोई जाति से भिन्न पदार्थ नहीं है किन्तु उसका ही एक रूप विशेष है अतएव जाति के वर्णन में ही सामाजिक दशा का वर्णन स्वयं होजाता है क्योंकि समुदाय के अन्तर्गत ही अवयव हुआ करता है । आर्य जाति का प्राचीन रूप का वर्णन निम्नालिखित वेद मन्त्र से होता है :-

**ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्ब्राह्मराजन्यःकृत ऊरुतदस्य
यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥ (यजु० अ० ३१।०११)**

अर्थ-ब्राह्मण आर्य जाति के मुख, क्षत्रिय हस्त वैश्य अङ्ग और शूद्र पैर थे ॥

यही आर्य जाति का स्वरूप था और इससे विदित होता है कि कोई समय था जब कि यह भी जाति आज कलह के समान मृत नहीं मत्पुत जीवित थी, शरीर के प्रत्येक अङ्ग एक दूसरे के लाभ के लिये प्रयत्न करते हैं इसीप्रकार आर्य जाति के भी प्रत्येक ब्राह्मणादि अङ्ग एक दूसरे के लिये प्रयत्न करते थे परन्तु आधुनिक दशा को देखने

के प्रत्येक अङ्ग अपने २ कार्य में निमग्न हैं और एक दूसरे के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी दशा में कौन कह सकता है कि आर्य जाति जीवित है ? वह शरीर जिसके मुख हाथ जंघा पैर आदि अलग २ हों किस प्रकार जीवित रह सकता है ? इस तरह विचार करने से तो यही मनीत होता है कि आर्य जाति में कुछ भी प्राण नहीं है। परन्तु कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको देखने से यह ज्ञात होता है कि यद्यपि आर्य जाति मर चुकी थी तथापि अब इस में कुछ जान आने लगी है। संग्रह तथा त्याग यह जीवन के दो लक्षण हैं हरे और सूखे वृक्ष में केवल भेद इतना ही है कि हरा वृक्ष अपने छद्म के कारणभूत परमाणुओं का संग्रह करता है और प्रतिकूल परमाणुओं का त्याग करता है अतएव वह जीवित रहता है और शुष्क वृक्ष इन गुणों के न होने से निर्जीव हो जाता है। आर्य-जाति में यह लक्षण कुछ अंश तक पाए जाते हैं कई एक नवीन सुचारक आर्य जाति के छद्म के लिये अन्य जातियों से मनुष्यों का संग्रह कर अपनी जाति में मिला रहे हैं यद्यपि यह लक्षण जीवन के हैं तथापि कुपथ्य भक्ष्य वृज-नीय के संग्रह से लाभ तो जलम रक्ता उमड़ा हानि भी हुआ करती है। आर्य जाति बहुत दिनों से रोगी चली आती है आज तक इसके निदान का किसी ने नहीं पहचाना था। यहाँ तक कि वह मृतप्राय हो चुकी थी, अब जब देव ब्रह्मा इसके रोग के निदान का पता लगा और रोग कुछ दूर हो चला तो चूँकि बहुत दिनों से संग्रह बन्द था इसको एक साथ संग्रह की अधिक अभिलाषा हुई बहुत दिनों के बाद रोग में उठने पर मनुष्यों को भी प्रायः अधिक संग्रह अर्थात् भोजन की इच्छा होती है, ऐसी प्रबल इच्छा में वह पथ्यापथ्य का विचार नहीं करते। और उमका

कौन से अरुण इसके प्रधान पुरुष थे क्योंकि पुराण इतिहासों में ही अरुण की चर्चा जाती है एक तो अरुण सूर्य के सारथी हुए हैं दूसरे सूर्य वंश में अरुण एक राजा हुए हैं :-

...द्वौ पुत्रौ विनतायास्तुगरुडोऽरुण एवच ॥३२॥

तस्माज्जातोऽहमरुणात्सम्पातिश्च ममाग्रजः ।

जदायुरितिमांविद्धिश्येनीपुत्र मरिन्दम ॥ ३३ ॥

(बाल्मीकिय रायावण आरण्य काण्ड सर्ग १४)

अर्थ—जदायु रामचन्द्रजी से कहता है कि विनता के दो पुत्र हुए गरुड़ और अरुण । मैं और मेरा बड़ा भाई सम्पाति अरुण से उत्पन्न हुए हैं ॥

इस श्लोक से मतीत होता है, कि अरुण से केवल दो पक्षियों का ही जन्म हुआ मनुष्य का नहीं, आगे पर भी इन दोनों में से जदायु का तो कोई सन्तान ही नहीं था, किन्तु सम्पाति के जो थे वह भी पक्षी ही थे । दूसरा कारण यह है कि पूर्वोक्त पुस्तक में तब जीवों की उत्पत्ति अलग २ दिखाई गई है मनुष्य की उत्पत्ति केवल मनुष्य से ही कही है ॥

.....प्रमाणः—मनुर्मनुष्याञ्जनयत्... ।

(बा० आर० का० सर्ग १४ श्लो० २९)

अरुण की उत्पत्ति विनता से थी मनु से नहीं अतः सम्भव नहीं कि अरुण से मनुष्य पैदा हुए हों ॥

दूसरे अरुण सूर्य वंशीय क्षत्रिय हुए हैं :-

.....त्रसदस्युः पौरुकुत्सो योऽनरण्यस्य

देहकृतः । हर्यश्वस्तत्सुतस्तस्मादरुणोऽथ निबन्धनः

.....५ ॥

(श्रीमद्भागवत स्कन्द ९ अ० ७)

पुरुकुल राजा सूर्यवंश में से है उसका पुत्र प्रसदस्यु हुआ प्रसदस्यु का पुत्र अनरण्य, अनरण्य का पुत्र हर्यन्ध, और उसका पुत्र अरुण है ॥

इसप्रकार इस प्रकरण के भागवत के श्लोकों को देखने से प्रतीत होता है कि रामचन्द्रजी से बहुत पीढ़ी पहिले अरुण का जन्म हुआ है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अरुण सूर्यवंशीय राजा हुए हैं किन्तु अरुण के नाम से आगे वंश की प्रसिद्धि हुई हो इसमें कोई श्मयान नहीं मिलता, संस्कृत के पुराण इतिहासों में यह शैली पाई जाती है कि प्रत्येक राजा के नाम से वंश की प्रसिद्धि नहीं की जाती, किसी विशेष पराक्रमी पुरुष के नाम से वंश प्रसिद्धि दिखाई जाती है अथवा जहाँ वंश का उच्छेद होने लग जाता है और उसके बाद जिसकी उत्पत्ति होती है उसी के नाम से फिर वंश चलता है जैसे रघुवंश में दिलीप के सन्तान नहीं होता था तो गौ की सेवा करके उन्होंने याचना की है कि वर पुत्र मिले जिसके नाम से वंश चले ॥ यथा :-

ततः समानीय स मानितार्थीहस्तो स्वहस्तार्जित
वीरशब्दः । वंशस्यकर्तार मनन्तकीर्तिं सुदक्षिणार्था
तनयं ययाचे ॥ (रघुवंश सर्ग २ श्लो० ६४)

इसके अनन्तर अतिथियों के सत्कार करनेवाले और अपने हाथों से शूरवीरों के कार्य को कर वीर की उपाधि धारण करनेवाले दिलीप ने हाथ जोड़कर गौ से यह प्रार्थना की कि सुदक्षिणा के गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि जिसके यश का पारावार न हो, और जिसके नाम से आगे पर वंश भी चले ॥

नौ ने दिक्षीय को वरदान दिया है और रघु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है इसके आगे जो सन्तान उत्पन्न हुए वह रघु के वंश में होने से राघव कहे जाते हैं । काव्य, इतिहास में राघव शब्द भी मिलता है किन्तु अरुण के नाम से वंश की प्रसिद्धि हुई हो इसकी कथा किसी पुराण या दूसरे संस्कृत के ग्रन्थ में नहीं पाई जाती, नाही राघव के समान अरुण शब्द अरुणवंश के अर्थ में किसी पुस्तक में मिलता है, यदि अरुण के नाम से वंश चलता तो किसी ग्रन्थ में तो हम अर्थ का बोधक शब्द मिलता । दूसरा कारण यह है कि अरुण से पूर्व वंशोच्छेद का भग भी नहीं था और नाहीं अरुण कोई बड़े पराक्रमी राजा हुए हैं । अतएव इनके नाम से संस्कृतसाहित्यशैली के अनुसार वंश प्रसिद्धि भी नहीं हो सकती थी । सूर्यवंश में जितने राजा हुए हैं उन सब के नाम से वंश प्रसिद्धि नहीं हुई है, अज जैसे पराक्रमी राजा के नाम से तो वंश की प्रसिद्धि हुई ही नहीं फिर हम किस युक्ति से कह सकते हैं कि अरुण से वंश चला हो । इसलिए हमको कइना पड़ता है कि अरुण से अरोड़वंश की उत्पत्ति बतलाना अत्यन्त निर्मूल तथा नाम मात्र की समानतारूपी कामज़ की नींव पर भयानक बेमबाले समुद्र में युद्ध के लिए सेतु का तैयार करना है ऐसी दशा में जबकि हमारे पास और कोई प्रमाण नहीं है, यह कह देना कि अरुणसे अरोड़ हुए हैं अयुक्तियुक्त साहस है । केवल नाम से यदि जाति का निर्णय करना हो तो कवह को कुम्हार भी आकर कह देंगे कि हमारी उत्पत्ति कुमार जो शिवजी के पुत्र हुए हैं उनसे हुई है क्योंकि कुमार और कुम्हार शब्द में थोड़ा सा ही भेद है अतः इस विषय के निर्णय के लिए इसप्रकार की युक्तियों का स्थान करके हमको बलवान युक्तियों की शरण लेनी चाहिये ॥

यदि यह कहा जाय कि परशुराम की चढ़ाई के समय जिन क्षत्रियों ने 'अरोरे !' कहा उनका नाम अरोड़ा होगया तो यह युक्ति भी मेरे विचार में उचित नहीं मानी जाती है, इससे यह विदित होता है कि परशुराम के समय में इन क्षत्रियों का नाम 'अरोरे' पड़ गया था यदि वास्तव में ऐसा ही होता तो जिन कवियों ने परशुराम के युद्ध का वर्णन पूर्णरूप से किया है वह लोग अवश्य 'अरोरे' की चर्चा करते, पर किसी ग्रन्थ में हम प्रकार की चर्चा नहीं आई है। वास्तव में तो 'अरोरे' शब्द का उच्चारण दो प्रकार से हो सकता है, क्रोध से या भय से। पुराणों को देखने से विदित होता है कि जिन क्षत्रियों ने परशुराम का क्रोध में सामना किया था उन क्षत्रियों को तो परशुराम ने अवश्य ही मार डाला, तब हम कैसे कह सकते हैं कि क्रोध से 'अरोरे' शब्द के उच्चारण करने वाले क्षत्रिय अरोरे कहलाए हैं। जिन का भय था वह तो परशुराम से सामना ही नहीं करते थे किन्तु उन को भाग जाते थे। ऐसे अवसर पर यह सम्भव नहीं था कि वह 'अरोरे' शब्द का उच्चारण कर सकते थे क्योंकि वह लोग पहले से ही सावधान रहते थे और इस 'अरोरे' शब्द से आकस्मिक आपत्ति का ही भाव निकलता है। यदि यह भी मान लिया जाय कि उन्होंने इस शब्द का उच्चारण किया हो तथापि यह असम्भव सा ही मानी जाती है कि इतने क्षत्रियों ने जिनकी सन्तान आज छात्रों अरोड़े वर्तमान हैं एक ही 'अरोरे' शब्द का उच्चारण किया हो, यह बात अनुभव के विरुद्ध है। यदि पाँच छः आदिमियों को लड़ा कर उनको आकस्मिक आपत्ति देखा कर परीक्षा की

जायें तो सब के मुँह से एक ही शब्द नहीं निकलेगा जबकि उनके हृदय का भाव एक ही हो तथापि उसके घोरतक भावः भिन्न २ शब्द होंगे एक नहीं । अब यह बात चौथे छः मनुष्यों के विषय में ठीक नहीं हो सकती तो उतने सन्निधियों के विषय में कब सम्भव था कि उन्होंने एक ही शब्द का उच्चारण किया हो ?

बहुत लोग यह भी कहते हैं कि 'रोड़ी कोट' में आने से अरोड़े कहलाये परन्तु केवल इतना ही कहना युक्त और पूरा नहीं है 'रोड़ीकोट' में निवास से जाति का निर्णय नहीं हो सकता इससे यह सिद्धित नहीं होता है कि रोड़ीकोट में आने से पूर्व अथवा उस समय उनकी क्या जाति थी ? वास्तव में रोड़ीकोट हाल का बसा हुआ नगर है और पेरे विचार में अरोड़ जाति बहुत प्राचीन है और उसका यह नाम उस समय से चला आया है अब कि रोड़ीकोट का कुछ भी पता नहीं था ॥

अब इन सब विचारों को एक ओर रख कर यहाँ पर शास्त्रीय प्रमाणों से यह पुष्ट किया जावेगा कि 'अरोड़े' जाति चन्द्रवंशीय राजा अर्जुन के (जिनके पिताका नाम कुतवीर्य था) वंश में से है इसके लिए निम्न लिखित ऐतिहासिक कथा का लिखना अत्यन्त आवश्यक है—

अर्जुन का नाम भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है श्रीमद्भागवत में लिखा है कि अर्जुन के समान पराक्रमी, विद्वान्, योगी और वीर होना इस जगत में राजाओं के लिए अत्यन्त कठिन है । एक समय की चर्चा है कि अर्जुन रेवा नदी में जल पीड़ा कर

रहा था दूसरी ओर से रावण भी दिग्विजय करता हुआ आ पहुँचा । उसने अपना डेरा उसी स्थान में ठीक रेवा नदी के किनारे बाबा अर्जुन के बाहुबल से नर्मदा की लहरें यहाँ तक बढ़ जाती थीं कि रावण का डेरा भी जल प्रवाह से डग मगाने लग जाता था इसको देखकर रावण को क्रोध आया अर्जुन से युद्ध के लिए उद्यत हो गया । अर्जुन ने उसको पकड़ कर अपने बगल में दबाल दिया और जैसे बानर को तमासे के लिये पकड़ कर पीछे छोड़ देते हैं उसी प्रकार उसको पीछे छोड़ दिया रावण भी हार मान कर झूट गया । केवल अर्जुन में इतना बल ही नहीं था किन्तु वह धर्म पूर्वक राज्य भी करते थे जब कोई राजा पाप करने का विचार करती थी उस समय उसके हृदय के सामने अर्जुन का रूप प्रत्यक्ष दिखाई देता था और वह भय से पाप का विचार छोड़ देता था इतना होने पर भी सम्पत्ति और ऐश्वर्य ने अपना अनिवार्य प्रभाव अर्जुन के हृदय पर अम्ल में बैठाल ही दिया अर्जुन को अभिमान हो गया कि मेरे सामने इस जगत में दूसरा कोई नहीं है ।

“ततस्सरथमास्थाय ज्वलनार्कसमद्युतिम्
अब्रवीदीर्यसम्मोहात्कोऽन्योस्ति सदृशो मम”
धैर्येवीर्ये यशःशौर्ये विक्रमेणौजसापिवा ।
तदाकपान्तेऽन्तरिक्षे वायुवाचाशरीरिणी ॥
नत्वं मूढ विजानीषे ब्राह्मणं क्षत्रियादरम् ।
सहितो ब्राह्मणेनेह क्षत्रियः शास्तिवै प्रजाः ॥

अर्जुन उवाच—

कुर्या भूतानि तुष्टोऽहं कुद्रोनाशं तथानये ।
 कर्मणा मनसा वाचा न मत्तोऽस्तिवरोदिजः ॥
 पूर्वोब्रह्मोत्तरो वादोऽद्वितीयः क्षत्रियोत्तरः ।
 त्वयोक्तौहेतुयुक्तो तौ कथन्नुब्राह्मणोवरः ? ॥
 सर्वभूतप्रधानां स्तान्भैक्ष्यवृत्तीनहं सदा ।
 आत्म सम्भावितान्विप्रान्स्थापयाम्यात्मनो वशे ॥
 कथितं ह्यनयासत्यं गायत्र्या कन्ययादिवि ।
 विजेष्याम्यवशान्सर्वान्ब्रह्मणोऽश्रमवाससः ॥
 नचमोऽन्यावयेदाष्टात्रिषुलोकेषु कश्चन ।
 देवो वा मानुषो वापिनस्माज्ज्येष्ठो द्विजादहम् ॥
 अथ ब्रह्मोत्तरं लोकं करिष्ये क्षत्रियोत्तरम् ।
 नहिमे संयुगे कश्चित्सोढु मुत्सहते बलात् ॥
 अर्जुनस्य वचःश्रुत्वा वित्रस्ताऽभून्निशाचरी ।
 अथैन मन्तरिक्षस्थः ततोवायुरभाषत ॥
 त्यजेनं कलुषं भावं ब्राह्मणेभ्यो नमस्कुरु ।
 एतेषां कुर्वतः पापराष्ट्रक्षोभो भविष्यति ■
 अथैव त्वां मेहीपाल शमयिष्यन्ति ये द्विजाः ।
 निरसिष्यन्ति ते राष्ट्रद्वतोत्साहं महाबलाः ।

महाभारत—अनुशासनिक पर्व ।

अर्थ—इसके अनन्तर जलते हुए सूर्य के समान प्रकाश वाले रथ पर बैठ कर अपने पराक्रम के अभिमान के वश में आकर कार्तवीर्य (अर्जुन) बोलने लगा कि मेरे समान दूसरा इस जगत में कौन है ? धीरज, पराक्रम, वीरता, यश और प्रभाव में मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, अर्जुन के इस गर्वित वचन को सुनकर आकाशवाणी हुई । आकाश वाणी ने यह कहा कि—ऐ मूर्ख ! क्या तुझे यह मालूम नहीं है कि क्षत्रिय से ब्राह्मण बढ़ कर है और ब्राह्मण की सहायता ने ही क्षत्रिय प्रभावों पर शासन करता है । इसके अनन्तर अर्जुन बोला कि मैं प्रसन्न होकर नानाविध सम्पत्तियों को देसकता हूँ और क्रुद्ध होकर नाश भी कर सकता हूँ । मन, कर्म तथा वचन में ब्राह्मण मुझ से किसी प्रकार बड़ा नहीं है, तुमने जो कारण दर्शाते हुए यह कहा है कि पहले ब्राह्मण तत्पश्चात् क्षत्रिय है तो भला यह तो बतलाओ कि ब्राह्मण किस प्रकार श्रेष्ठ है ? वे ब्राह्मण जो कि सब प्राणियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं और जो भिक्षा से अपना निर्वाह करने हैं सर्वदा मेरे ही वश में रहते हैं क्योंकि मैं इनका कुछ थोड़ा सा मत्कार करदिया करता हूँ अस्तु, इस आकाश वाणी में कुछ सार प्रतीत होता है इसलिए इन धृन् धर्म के पहिने वाले विचारे ब्राह्मणों को क्षणमात्र में ही जीत लूँगा, तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे राज्य से गिरा सके चाहे वह देवता हो या मनुष्य हो, और इसीलिए ब्राह्मण मुझे श्रेष्ठ नहीं हैं आज से इन जगत् में जहाँ ब्राह्मण सबसे ऊँचे समझे जाते हैं क्षत्रियों के पद को ऊँचा बना दूँगा । इसके

उपरान्त पूर्वोक्त आकाश में स्थित वायु बोला कि हे अर्जुन ! तू इस मलिन भाव को छोड़ दे, और ब्राह्मणों के सामने फिर झुका । यदि तू इनसे वाप करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा अवश्या जो ब्राह्मण तेरे अभिमान को दबाकर तुझे शान्त कर देंगे वही तेरे उत्साह के टूट जाने पर तुझे देश से बाहर भी निकाल देंगे ॥

इसी बीच में एक समय धन में घूमते हुए महाराजा अर्जुन जमदाग्नि के आश्रम पर आपहुंचे, ऋषि ने अपने गौ की माहिमा से राजा का तथा उनके अनुचरों का भली भान्ति मस्कार किया राजा गौ के मत्ताप को देखकर अकित रह गया और उसके मन में क्रोध ने अपना पैर जमाया उसने ऋषि से गौ की वाचना की, जब ऋषि ने गौ को देना स्वीकार न किया तो राजा ने अपने भूतों को गौ को बल पर्वक लेजाने की आज्ञा दी राजा के सिपाही गौ को बलाव राजधानी को लेगये । जब परशुराम वन से कौ कर आए तो उन्होंने ने इस बात को सुना, सुनते ही उनके मनमें बड़ा क्रोध हुआ और धनुषबाण तथा परशु को लेकर राजा अर्जुन से गौ को लौटा लाने को उनके राजधानी को चले । इन को इसप्रकार क्रोध से आते हुए देखकर अर्जुन ने अपनी सेना नगर के चारों ओर खड़ी करदी और स्वयं क्रोध के बल में आकर अपने शस्त्र का धारण किएहुए परशुराम से लड़ने के लिए उद्यत होगया । परशुराम ने जब देखा कि राजा के हृदय में ऐसा अघर्म भाव आगया है कि दूसरे की वस्तु को बलात्कार से अपना बनाना चाहता है तो उनको और भी क्रोध आया, दोनों

घोर से घोर संघाम के अनन्तर परशुराम ने अर्जुन का धिर काट लिया ॥

तब तो सब सेना इधर उधर भाग गई । और परशुराम गौ को केकर घर छीट आए, जब यह सब दृष्टान्त उन्होंने अपने पिता से कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि :-

राम राम महाबाहो भवान् पापमकार्षीत् ।

अवधीन्नरदेवं यत्सर्वदेवमयं वृथा ॥ ३८ ॥

वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयार्हणतां गताः ।

ययालोकगुरुर्देवः पारमेष्ठ्यमियात्पदम् ॥ ३९ ॥

क्षमया रोचते लक्ष्मीर्बाह्मी सौरी यथा प्रभा ।

क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥ ४० ॥

राज्ञो मूर्धावपिक्तस्य वधोब्रह्मवधादगुरुः ।

तीर्थसंसेवयाचाहो जह्यङ्गाञ्ज्युतचेतनः ॥ ४१ ॥

(श्रीमद्भागवत स्क० ९, अ० १५)

अर्थ—दे विपुल मुजाधारी परशुराम ! तुमने बड़ा घोर पाप किया है क्योंकि राजा को जिसमें सब देवताओं का अंश होता है उसको मार डाला है । ■ ब्राह्मण लोग क्षमा की महिमा से ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं । क्षमा के प्रताप से ही सब लोकों का धिक्कर परमेश्वर भी अपनी उच्च सत्ता में विद्यमान हैं । ब्राह्मणों की श्री क्षमा के कारण सूर्य के प्रभा के समान शोभा देती है क्षमा करने वाले मनुष्यों से परमेश्वर भी शीघ्र ही सन्तुष्ट होजाता

है। उस राजा का वध जिसका कि राजातिलक हो चुका है महाहता से भी बढ़कर है। अतएव तुम तीर्थों में पर्यटन करो और यम नियमादि से सावधान होकर इस पाप से छूट जाने का प्रयत्न करो ॥

इस प्रकार पिता की आज्ञानुसार जब परशुराम तीर्थयात्रा करके लौटे तो एक और दुर्घटना हुई। एक समय परशुराम अपने माइयों के साथ वन में ममिषा लेने को गये थे इतने में ही अर्जुन के पुत्रों ने जो मर्वथा अपने पिता के वध के बदले में जमदग्नि की मारने के लिये अवसर ढूँढते थे आश्रम पर आकर शान्त तथा ध्यान में निमग्न ऋषि को पाकर उनका शिर काट दिया ॥

परशुराम की माता ने बहुत मार्थना भी की पर उन्होंने उस की एक भी सुनी। इसके अनन्तर परशुराम की माता की आर्त्त ध्वनि परशुराम के कान में पड़ी, सुनते ही परशुराम आन पड़ें और अपने पिता को मरे देखकर मतिज्ञा की कि मैं इसीम बार पृथिवी को सत्रिय रहित कर दूंगा। झट पट अपना शस्त्र लेकर परशुराम अर्जुन की राजधानी को चल दिए। वहां जाकर जो अर्जुन के पुत्र उनके सामने मिले उन सब को मार दिया और घर छोड़ आए। इस समय उनके मन में बड़ी करुणा आई और दया के भाव से वन में तप करने के लिये चले गये। इसके कुछ दिन अनन्तर विन्धामित्र के पौत्र परावसु ने यज्ञ किया और उसमें परशुराम भी आए। उस समय परावसु ने इनकी निन्दा की :-

परावसुर्महाराज क्षिप्त्वाह जनसंसदि ।

ये ते ययातिपतने यज्ञे सन्तः समागताः ॥५७॥

प्रतर्दनप्रभृतयो रामर्कि क्षत्रिया नते ? ॥ ५८ ॥
 मिथ्याप्रतिज्ञो रामत्वं कृत्यसे जनसंसदि ॥
 भयात्क्षत्रियवीराणां पर्वतं समुपाश्रितः ॥ ५९ ॥
 सा पुनः क्षत्रियशतैः पृथिवी सर्वतःस्तृता ॥
 परावसुर्वचः श्रुत्वा शस्त्रं जग्राह भार्गवः ॥ ६० ॥
 ततोये क्षत्रिया राजन् ! शतसस्तेन वर्जिताः ॥
 ते विबुद्धाः महावीर्याः पृथिवीपतयोऽभवन् ॥ ६१ ॥
 सपुनस्तान् जघानाशु बालानपि नराधिप ॥
 गर्भस्थैस्तु मही व्याप्ता पुनरेवाऽभवत्तदा ॥ ६२ ॥
 जातं जातं सगर्भन्तु पुनरेव जघानह ॥
 अरक्षँश्च सुतान्काँश्चित्तदा क्षत्रिययोषितः ॥ ६३ ॥
 त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः ॥
 दक्षिणा मश्वमेधान्ते कश्यपायाऽददात्ततः ॥ ६४ ॥

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ४९ श्लो० ५७-६४

अर्थ—जस सभा में जहाँ कि नाना देश देशान्तर से लोग आये
 थे महाराज परावसु परशुराम की ओर कटाक्ष करके बोले कि
 ये परशुराम क्या यहाँ क्यातिपथन में आये हुए सज्जन गण
 क्षत्रिय नहीं हैं ? । यहाँ पर प्रदर्शन आदि कई एक राजा आये हैं ।
 और यह सब क्षत्रिय हैं । तुमारी पत्निज्ञा जो क्षत्रियों के नाश
 करने की थी वह झूठी होगई । तुम व्यर्थ सभाओं में छम्बी चौड़ी
 बातें हाँकते फिरते हो । तुम अपने पिता के वचन से नहीं किन्तु

केवल क्षत्रिय वीरों के हर मे पर्वत में तपके बहाने जा लुके हो । देखो सैकड़ों क्षत्रिय इस पृथिवी भर में कैले हुये हैं । अब तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई ? इस दुर्वचन को सुन कर परशुराम को क्रोध आया, उन्होंने शस्त्र को उठाया और जिन्ह क्षत्रियों को उन्होंने निर्बल समझकर छोड़ दिया था और जो इस समय बड़े २ भूपति हो गये थे उन्हें सबको मारना शुरू कर दिया । उस समय में भय मे कुछ क्षत्रियों की स्त्रिए कन्दर्वाओं आदि में जा लुकीं । इस प्रकार परशुराम ने पृथिवी को २१ बार निःक्षत्रिय करके अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ के अन्त में पृथिवी को कश्यप के लिए दान कर दिया—

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि परावसु के इन्ह असह्य शब्दों को सुनकर परशुराम को अपनी पिछली प्रतिज्ञा याद आई और इन्होंने पृथिवी को २१ बार निःक्षत्रिय करके अश्वमेध यज्ञ किया इस यज्ञ के अन्त में सब पृथिवी कश्यप को दक्षिणा में देदी—इसके बाद कश्यप ने यह मोचा कि यदि परशुराम फिर यहां पर रह गये तो पृथिवी के बचे खुचे क्षत्रियों को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि परशुराम के भय के मारे कुछ स्त्रियें अपने बच्चों को लेकर वन में भाग गई थी और जब यह बालक युवा होते तो परशुराम उन्हें भी मार डालते । इस लिए कश्यप ने परशुराम से कहा कि पृथिवी को आपने हमारे लिए दान दे दीया है, अब पृथिवी पर आपका कोई अधिकार नहीं है आप हमारे राज्य से बाहर चले जाइये, परशुराम ने उनकी बात स्वीकृत की और दक्षिण समुद्र के किनारे आश्रम बनाकर तप करने लगे, इस प्रकार की व्यवस्था के अनन्तर कश्यप महाराज भी

अपने ध्यान समाधि आदिक कर्तव्य में तत्पर होगये तब तो पृथिवी को बहुत कष्ट पहुंचने लगा । कोई राजा न रहा, न कोई शासक रहा, ऐसी दशा में पृथिवी ने कश्यप से राजा के लिए मार्धना की ओर कहा कि—

सन्ति ब्रह्मन् मया युताः स्त्रीषुक्षत्रियपुंगवाः ।
 हैहयानां कुले जानास्ते संरक्षन्तु मां मुने ॥७३॥
 अस्ति पौरवदायादो विदूरथमुनः प्रभो ।
 ऋक्षैः सम्बर्द्धितो विप्र ऋक्षवत्यथ पर्वते ॥७४॥
 तथानुकम्पमानेन यज्वनाप्यमितौजसा ।
 पराशरेण दायादः सौदासम्याभिरक्षितः ॥७५॥
 सर्वकर्माणि कुरुते शूद्रतत्तम्य स द्विजः ।
 सर्वकर्मेत्यभिरूयातः स मां रक्षतु पार्थिवः ॥७६॥
 शिविपुत्रो महातेजा गोपतिर्नाम नामतः ।
 वने सम्बर्द्धितो गोभिः सोभिरक्षतु मां मुने ॥७७॥
 प्रतर्दनस्य पुत्रस्तु वत्सो नाम महाबलः ।
 वत्सैः सम्बर्द्धितो गोष्ठे समांरक्षतु पार्थिवः ॥७८॥
 दधितानुनपौत्रस्तु पुत्रो दिविस्थस्य च ।
 युषः स गौतमेनासीद् गंगाकूलेऽभिरक्षितः ॥७९॥
 बृहदरथो महातेजा भूरिभूतिपरिष्कृतः ।
 गोलंगूलै र्महाभाग मृध्रकूटेऽभिरक्षितः ॥८०॥

मरुत्वस्यान्ववाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः ।

मरुत्यातिसमावीर्ये समुद्रेणाभिरक्षिताः ॥८१॥

एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्रुताः ।

द्योकारहेमकारादिजाति मित्थं समाश्रिताः ॥८२॥

यदि मामभिरक्षन्ति ततः स्यास्यामि निश्चला ॥ ८३

हे कश्यप ! मेरी महायना से हैहयों के वंश में उत्पन्न बहुत से क्षत्रियों को बालक अवस्था में जहाँ तहाँ छिपाकर स्त्रियों ने रक्षा की है । पौरववंश का विदूरथ का पुत्र ऋक्षवत् (रैवतक) पर्वत में है । इमीमकार अतुल तेजवाले पराशर ने सौदास के वंशवालों की भी रक्षा की है । वह पराशर मुनि की सब प्रकार की सेवा करता है इसीलिये उसका नाम सर्वकर्मा पड़ गया है । शिवि का पुत्र राजा गोपनि वन में बना है वह भी मेरी रक्षा करे । बड़ा बलवाला प्रतर्दन का पुत्र भी बछड़ों के साथ अपना निर्वाह करता है । गौतमऋषि ने दधिवाहन के पौत्र और दिविरथ के पुत्र की रक्षा की है और वह गङ्गा के किनारे रहते हैं । महाराज बृहदूरथ जिनके पास बहुत विभूति है वृध्रकुट में निवास करते हैं । मरुत राजा के वंशवाले क्षत्रियपुत्र जोकि इन्द्र के समान पराजम्ही हैं समुद्र के किनारे बसे हैं । यह क्षत्रिय जो जहाँ तहाँ घुमे जाते हैं सोनार, सौधकार, लोहार आदि जातियों के वंश में कहे जाते हैं (क्योंकि इनको परशुराम से भय था कि कहीं पहिचान न करें) मेरा कह तुम्हीं दूर होगा जब कि यह सब क्षत्रिय मेरी रक्षा करेंगे ॥

इस महाभारत की कथा का लिखने का यहाँ तात्पर्य यह

है कि जिस घटना का इस कथा में वर्णन किया गया है वही इस 'अरोड़' वंश की उत्पत्तिका मुख्य कारण है। पाठकनय ! स्मरण रहे कि अरोड़ वंश आज का बना हुआ नहीं है किन्तु उस समय का है जब कि परशुराम ने सत्रियों का नाश करने की प्रतिज्ञा की थी। इसका अरोड़ (ओड़) नाम द्वार से पड़ा है। वैसे तो ओड़ वंश उस चन्द्रवंश की शाख है जिसके आदि समय का पता लगाना अत्यन्त कठिन है। महाभारत के पूर्वोक्त श्लोकों को पढ़िये और आपको विदित होजावेगा कि परशुराम के भय से सत्रिय जहां तहां छिप गये थे और उन्होंने सोनार लोहार आदि की जातीय कृत्र शिल्पविद्या आदि से अपना निर्वाह करना प्रारम्भ कर दिया था और अपनी जाति भी सोनार लोहार आदि की बतलाते थे :-

उस प्राचीन समय का प्रतिबिम्ब आजकल भी दिखाई देता है। इन दिनों में भी बहुत से अरोड़वंश वालों का यही पेशा है कि वह सोनार आदि की शिल्पविद्या का कृत्र करते हैं ॥

सिन्ध में ' अरोड़ ' को लोहाने कहते हैं यह केवल इसी कारण से कहते हैं जैसे कि ऊपरलिखे हुए महाभारत के श्लोकों से विदित होता है कि यह परशुराम के समय में लोहे का काम अवश्य करते होंगे। अतएव आजकल इन लोगों का नाम लोहाना रह गया। लोहाने और अरोड़ यह दो जातियें नहीं हैं किन्तु एक ही हैं क्योंकि इनकी शैली और रीतियें प्रायः मिलती हैं। अब जब कि महाभारत के श्लोकों में विदित होता है कि पुराने समय में कुछ सत्रियों ने भी लोहे का काम शुरू कर दिया था और अपने आपको लोहकार कहा करते थे और आजकल भी

छोड़ाने जाते वाले पाए जाते हैं तो इनको और अरोहों को (जो छोड़ाने से भिन्न नहीं है) क्षत्रिय कहने में क्या सम्देह है ?

दूसरा कारण यह है कि अरोहों में यज्ञोपवीत संस्कार पुराने समय से प्रायः होता आया हुआ दीखाई देता है और यह तो नि-
र्विवाद वृत्त है जिसको प्रायः सभी मानते हैं कि आज से कम से कम सौ बरस पहिले शूद्रों का यज्ञोपवीत नहीं होता था । पुरोहित लोग इनका विवाह वैदिक मन्त्रों से करके चले आते हैं । इस प्रकार इनकी वर्तमान विधियों से भी अनुमान किया जासकता है ■■■ यह शूद्र नहीं हैं । यदि इन छोड़ाने या अरोहों को वैश्य कहा जाए तो भी ठीक नहीं क्योंकि हममें कोई मूल नहीं है । हाँ, इनको क्षत्रिय तो कह सकते हैं क्योंकि अभी महाभारत का श्लोक लिख चुके हैं जिससे यह विदित होता है कि प्राचीन समय में क्षत्रिय कोहकुल करते थे और इसलिए इनका नाम आजतक 'छोड़ाना' रह गया ॥

'अरोह' नाम किमतरह पड़ा यह आगे दिखलाया जावेगा पुस्तक में दिये हुए मानचित्र (नकशा) को देखिये तो आपको ज्ञात होजावेगा कि भारतवर्ष के जिस प्रदेशविशेष में 'अरोह' जाति आज कल पाई जाती है, वहाँ कहां से और किस प्रकार आई ?

महाराजा अर्जुन (कार्तवीर्य) की राजधानी माहिष्मती थी । पूर्व वर्णित क्षत्रिय नाश की घोर घटना का मुख्य स्थान यही था क्योंकि परशुराम की क्रोधान्न पहिलेपहिल यहीं पर उन्नेजित हुई थी । यह स्थान इसीलिये मानाचित्र में प्रधान गिना जा सकता है ॥

पूर्वोक्त महाभारत के श्लोकों से तथा श्रीमद्भगवत् गीता के
 वृष्णवर्णन अध्याय की समालोचना से विदित होता है कि परशुराम
 के वध से शिव महाराज के पुत्र नकुश में दो सलाखे शिव-
 राज में ही कहीं न कहीं छिपे होंगे। महाराज वरुण वसुना और
 ममा के बीच प्रदेश में जालुके होंगे जहाँ कि पीछे से उनके
 नाम पर 'वत्सराज्य' स्थापित होगया। सौदास 'पंचाल' में चले
 गये थे, द्रुपद 'चेदी' में, विदुरथ 'क्रुक्षवत पर्वत' में और
 दधिवाहन का पौत्र तथा दिविरथ का पुत्र 'अङ्ग' देश के
 आस पास में छिप गये थे। मरुत् ने अपनी माणरक्षा के निमित्त
 पश्चिम समुद्र के किनारे क्षरण ली। अब प्रश्न यह रहता कि जो अर्जुन
 के पाँच पुत्र बचे थे वह किस तरह बचे और यदि भागकर बच
 गये थे तो किस देश में भागे थे ? 'वत्सराज्य' तथा 'शिविराज्य'
 के समान उम देश का नाम जहाँ पर अर्जुन के सन्तान भागे थे कुछ
 पढ़ा या नहीं ? ऊपर लिखे महाभारत के ६३वें तथा ७३वें श्लोक
 से विदित होता है कि जब अर्जुन के बहुत से पुत्र युद्ध में मारे
 गये तब स्त्रियों जिनके गर्भ में बालक थे या जिनके बालक अभी
 शिशु अवस्था में थे राजधानी अर्थात् माहिष्मती से दूर भाग गई।
 इस प्रकार यह अर्जुन के पाँच पुत्र बच गए। महाभारत में जैसे
 और प्रधान २ राजा जहाँ भागकर गये थे उन्हें स्थानों के
 नाम लिखे हैं वैसे अर्जुन के सन्तान का पता नहीं दिया है कि
 वह कहाँ भागे थे। केवल इतना कह दिया है कि अर्जुन की
 सन्तान की रक्षा स्त्रियों ने की है। अस्तु, अर्जुन के सन्तान में
 जो हुवा पुरुष थे वह तो युद्ध में मारे ही जा चुके थे, शिर्ष
 अथवा कुछ बालक शेष रह गये थे। परशुराम की मतिज्ञा

थी कि सत्रियों के पुरुषमात्र का नाश कर देंगे अतएव बासकों की रक्षा के लिए 'माहिष्मती' राजधानी को छोड़ कर और सत्रियों की न्याई अर्जुन के घर की स्त्रियें भी अवश्य अन्यत्र कहीं भागी होंगी । और तो सत्रिय पुरुष थे वह अपनी स्त्रियें तथा बच्चों के साथ नदी नद को पार होते हुए कहीं न कहीं पर्वतों तथा बनों में जा लुके थे पर यह बीचारी स्त्रियें थीं पर्वत आदि इनके लिए अत्यन्त भयानक थे । यह 'माहिष्मती' राजधानी से उत्तर तथा पश्चिम के कोण की तरफ चर्छी और उस स्थान में जिस के अन्तर्गत आजकल का 'सिन्ध' का इलाका आजाता है निवास किया । धीरे धीरे जब यह भयानक दृश्य कुछ शान्त हुआ और उनके पुरुषों के युद्ध में मारे जाने से शोकाग्नि कुछ अंश तक ठण्डी पड़ी तब इन्हें स्वाभाविक प्रताप प्रकट होने लगा—कुछ अंशतक इस कारण से कि यह सम्राट् के घर की स्त्रियें थीं और इन्हें स्वाभाविक गुण तथा आर्थिक बाहुल्य से भी धीरे २ लोग इन्हें घासन को मानने लगे । क्रमशः जब इनका प्रताप बढ़ने लगा इन्होंने भारतवर्ष के एक विभाग में राज्य करना प्रारम्भ कर दिया । सम्भव है कि 'भारत' के इतिहास में सब से पहिला यही समय था जब इस देश में जहाँ की परशुराम के कारण इतनी हड़ बल मची थी स्त्रियों ने राज्य किया इस दृष्टान्त से प्राचीन भारत का अद्वितीय गौरव का स्मरण होता है कि कभी ऐसा भी समय था जब कि 'भारत' की बुद्धि तथा प्रबन्धकर्त्री शक्ति इतनी बड़ी चढ़ी थी कि स्त्रियें भी असाधारण समय में राज्य का प्रबन्ध कर सकती थीं ।

परशुराम का सङ्कल्प सत्रिय स्त्रियों को मारने का नहीं था

इस लिए वह क्षिप्रं मकद राज्य करने लगीं । जिस देश में इन्होंने राज्य किया उस देश का नाम ' स्त्रीराज्य ' रूढ़ कथा यह देश पश्चिम और उत्तर के कोण में है । देखिए इहस्तंदिता में श्रीभारद्वाजविराचार्य ने भी ■■■ देश का पता दिया है ।

दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डव्यतुषारतालहलमद्राः ।

अश्मक कुल्लतलहडस्त्रीराज्यनृसिंहवनस्रस्थाः ॥

ह० सं० अ० १४ श्लो० २२ ॥

अर्थ—पश्चिम और उत्तर की दिशा में अर्थात् साक्य कोण में यह देश है :—

माण्डव्य, तुषार, तालहल, मद्र, अश्मक, कुल्लतल, हड, और स्त्रीराज्य आदि ॥

यद्यपि यह क्षिप्रं राज्य करने लगीं, तथापि वह अपनी सन्तति की रक्षा नहीं कर सकती थीं; क्योंकि परशुराम का संकल्प सन्निध पुरुषों को मारने का था । ■■■ क्षिप्र इन के बाहक युवा होने पर इन से अवश्य अलग हो मान्य रक्षार्थ सोनार, छोहार आदि का काम करने लगे होंगे, परशुराम के भयान और मुख्य शत्रु वही थे अतएव यह इस प्रकार रहने लगे कि परशुराम को सन्देह मात्र भी न होसके कि यह क्षत्रिय हैं, यह लोग अधिकतर ' स्त्रीराज्य ' के पूर्व विभाग में आगये और वहाँ पर शिल्पकारी का काम करने लगे और अपने को छोहार/सोनार आदि बताने लगे जैसे कि महाभारत का श्लोक पहिले-क्षिप्र बुके है —

(बोकर डेनकारादि जाति मित्तं समाश्रितः) । ज्ञानि पर्व महाभारत का जो श्लोक पहिले हम लिख चुके हैं उस से विदित होता है कि जो सत्रिय परशुराम के भय से घासे थे उन्हें ही मायः पराङ्गर, मौतम आदि ने रक्षा की थी, इस लिये सम्भव है कि उनका ब्रह्मोपवीत संस्कार आदि भी ब्राह्मण लोग करते हों और वह केवल उपर ने शुद्ध का काम करते हों । पर अर्जुन के सम्मुख जो समय क्षीराक्ष के पुत्र विभावर्त्त आगये थे और जिनको कि परशुराम से अधिक भय था, सम्भव है कि अपना पता किसी को न देते हों और शूद्रवत् रहते हों, यहाँ तक कि भेद खुल जाने के भय से किसी ब्राह्मण को संस्कार आदि के लिये भी न बुलाते हों । इस का फल यह हुआ कि वह शूद्रवत् अर्थात् शूद्र समझे जाने लगे, इसी लिए इन का नाम 'उद्' पड़ गया । 'उद्' अनादरे 'चातु' से उद् गना है । जिस का अनादर हो अर्थात् जिस को उत्तम न समझा जाय वह 'उद्' है (उदीयते अनादिर्यते इति शब्दः) क्योंकि उस एक पक्ष के समय में लोग इन को शूद्र समझने लगे थे इसी लिए इन्हें को उद् कहने लगे ।

यन्त्र ने भी सिखा है :—

शनैरेभ्यः कियालोपादिमाः स्युः क्षत्रजातयः ।

वृषलक्षं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥

पौष्टिकार्थैश्चैव विहाः काम्बोजाः जवनाः शकाः ।

पाण्डुः पञ्चवासीनाः किशताः दरदाः लसाः ॥

जर्म-शक्तिशाली के साथ मेलबने होने के कारण महीपरीक्षा के संस्कार न होने से वह सत्रिय जन्मों को नहीं लिखी गई है। शूद्रवर्ग अर्थात् शूद्र के रूपान्तर मिली जाने लगी। चौधक, और इन्द्र, काम्योज, जवन, शक, पारद, पङ्कज, चीन, किम्वद इन्द्र, और सप्त ।

वह भारत तथा मनु के एकवाक्यता से चही प्रतीत होता है कि उस समय 'ओड़' तथा अन्य सत्रिय शूद्र का काम करने लगे पर 'ओड़' आज कल के भारत के वर्तमान सत्रियों की अपेक्षा अधिक शूद्र का काम करने लगे। इससे वह न समझना चाहिए कि जो सत्रिय ओड़ आदि का समय शूद्रवर्ग कार्य करने लगे वह सर्वदा के लिये शूद्र लगे गये इस प्रकार से मिलने सत्रिय आज कल कहलाते हैं वह कोई भी सत्रिय नहीं हैं। वास्तव में तो जैसे हम पहिले लिख चुके हैं कि जब सत्रिय पृथिवी में छितर वितर होगये, और समस्त भारत में का कोई एक शासन करने वाला न रहा तब पृथिवी को शासक सत्रिय कष्ट पहुँचने लगा और उन ने कश्यप से जहाँ जो सत्रिय लगे लगे वे उन का पता दिया और कहा कि उन सत्रियों को बुलाकर मेरे शासन का अधिकार दो—कश्यप ज्ञापि भी उन सत्रियों को जिनको पृथिवी ने वतलाया था बुला कर नियुक्त किया ॥

ततः पृथिव्या निर्दिष्टांस्तान् समानीय कश्यपः ।

अभ्यषिञ्चन् महीपालान् सत्रियान् वीर्यसम्पत्तान् ॥

महाना० का० अ० ४९ ब्रह्म० ८९

अब—तब युधिष्ठी से बतकाने हुए परमात्मा सभियों को कश्यप ने हुल्लाह कर राज्य दे दिया ॥

अब देखिए कि कश्यप कश्यप सभियों को सुदृष्ट कार्य करने लगे थे तथापि जिस समय कश्यप ने उन को राज्य दिया है उस समय उन को सभिय लिखा है सुदृ नहीं। यदि वह हमेशा के लिये सुदृ होमए होते तो उन को सुदृ उस समय कहा गया होता सभिय नहीं। इस से तो यही सिद्ध होता है कि जैसे संस्कार न होने से दर्पण में पराङ्मुख आ जाता है इसी प्रकार संस्कारादि न होने से सभिय पहिले सुदृष्ट होनवे थे। पीछे राज्यस्थापन समय में कश्यप ने उन का पुनः संस्कार कर सुदृ सभियत्व रूप प्रकट कर दिया। इस प्रकार 'ओदृ' को सुदृ सभिय कहा जा सका है। इस घटना के बहुत दिन पीछे तक का समाप्त मिलता है जब कि 'ओदृ' को सभिय कहा गया है। महाभारत के समा पर्व में युधिष्ठिर के समय में ओदृको सभिय कहा गया है और युधिष्ठिर तो परशुराम के समय से बहुत पीछे हुए हैं। पहिले हम लिख चुके हैं कि जो अर्जुन के पुत्र 'कीराज्य' के पूर्व विभाग में रहने लगे थे वही उदृ कह-
लाते थे। उदृ शब्द दो रूप में मिलता है उदृ तथा ओदृ ॥

इस से यह सिद्ध होता है कि पहिले तो जब अर्जुन के सन्तान सुदृष्ट कार्य करने लगे तब उन को लोग पूर्वोक्त कारण से 'उदृ' कहने लगे पर जब कश्यप ने उनको राज्य दे दिया तब उन्होंने अपना नाम 'ओदृ' रख लिया। ओदृ वह हुआ जो (आर्षद उदृ ओदृ) ओदृ ही समय के सिद्ध सुदृष्ट अर्थात् सभिय कार्य करे।

यह ओड़ जिस देश में रहते थे उस का भी नाम ओड़ पड़ गया । जब सुथिरी ने कम्पस से और क्षत्रियों का वस्त्र दिया है वस्त्र समस्त ओड़ों का वस्त्र इस प्रकार दिया है ।

सन्ति ब्रह्मन् मया गुप्ताः स्त्रीषु क्षत्रियपुङ्गवाः

हेहयानां कुले जातास्ते रक्षन्तु मां मुने ॥ ७३ ॥

महाभा० भा० अ० ४९ ।

अर्थ—(हेहयानां) हेहयों के (कुले) कुल में (जाताः) उत्पन्न (क्षत्रियपुङ्गव) उत्तम क्षत्रियों को (ब्रह्मन्) हे कर्मन्त्र (मया) मैंने (स्त्रीषु) स्त्रियों में अर्थात् स्त्रीराज्य में (गुप्ताः सन्ति) छिपाया हुआ है । (मुने) हे महर्षि (मे) वह (मां) मेरी (रक्षन्तु) रक्षा करें ।

इस श्लोक से स्पष्ट है कि अर्जुन के वंश वाले स्त्रीराज्य में ही रहते थे । पानचित्र में देखिए ओड़ देश भी स्त्रीराज्य के पूर्व विभाग में ही है । ओड़ देश स्त्री राज्य से भिन्न नहीं है किन्तु उसी का पूर्वीय भाग का नाम ओड़ है । वैसे तो यह 'स्त्रीराज्य' में रहते होंगे क्योंकि इन्हीं के वंश की स्त्रियाँ वहाँ राज्य करती थीं किन्तु अधिकतर पूर्व विभाग में रहने से इन्हीं के नाम से उस देश का नाम भी ओड़ पड़ गया । दृष्टान्तिता में भी इस देश की चर्चा की है ।

अथ पूर्वस्यामंजनवृषभध्वजमाल्यवदगिरयः ।

व्याघ्रमुख सुहृकर्वटचान्द्रपुरा शूर्पकर्णाक्ष ॥

सप्तमगवशिविरगिरि मिथिल समतटोद्गाव्यवद-
नदन्तुरकाः ॥

पूर्व दिशा में निम्न लिखित देश हैं । अजय, हयवध, कालकमान, यह तीनों नदी हैं; ग्वात्रमुख, कुंदा, कर्पट, चान्द्रपुर, शूर्पकर्ण, सप्त यमय शिविरभिरि, मिथिक, समल, ओड्र, अथवा उड्र-इत्यादि ॥

इस प्लोक में पूर्व दिशा के देश मिलाते हुए ' ओड्र ' को भारतवर्ष के पूर्व विभाग में बतकाया है । महाभारत के निम्न श्लोक से प्रतीत होता है कि यह देश भारत वर्ष के दक्षिण में है ॥

पाण्डूयांश्च द्रविडांश्चैव संहितांश्चोड्रकेरलैः ॥

महाभा० स० अ० १०

अर्थ—सहदेव ने दक्षिण दिशा में स्थित देश पाण्डूय, द्रविड, उड्र तथा केरल आदि को जीता ॥

क्या ■ दोनों महाभारत तथा दृढर्त्महिता में परस्पर विरोध आता है ? कदापि नहीं । महाभारत में इस देश की चर्चा हम अक्सर पर की है जब कि ' सहदेव ' इस्तिनापुर से दक्षिण की दिग्बिजय करने चले हैं । अब महाभारत तथा दृढर्त्महिता के श्लोकों को इकट्ठा मिला कर अर्थ करने से अर्थात् एक वाक्यता करने से यह विदित होता है कि यह देश भारतवर्ष के पूर्वीय विभाग में इस्तिनापुर से दक्षिण है, जैसे ■ मान-चित्र में दिखाया है । इसी प्रकार जितने चित्र में देश दिखाने हैं उन सब का सादृश्यताबद्धान्त स्थान मिलत किया है किन्तु इस पुस्तक में ' इन्दिराजय ' तथा ' ओड्र ' की कल्पित वाक्यकता होने से इन्हीं के विषय में प्रमाण दिया है, दूसरों को अज्ञानजनक समझ कर नहीं लिया ।

जो कुछ बिके किला जा चुका है उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 'ओड़' देश राजा के वंश में अर्थात् कर्लीवंशी अर्जुन के सन्तानों में से हैं। यह लोग बहुत प्राचीन समय से सिन्ध तथा उसके आस पास के देशों में राज्य करते आये हैं और विशेष करके परशुराम की मयानक जोबाधि का हथियार इसी देश में पहिले पहिले बकट हुआ ॥

जब इन सब बातों की पूर्वा पर समालोचना से सिद्ध होता है कि इन्हीं 'ओड़' राज्यों का नाम अन्त में आज कल केसा कि मसिद्ध है 'अरोड़' पड़गया, जिस देश में 'अरोड़' आज कल अधिक पाए जाते हैं 'ओड़' राज्या उस देश में प्राचीन समय से राज्य करते आये हैं। इन दिनों में अरोड़ अधिकतर सिन्ध तथा पंजाब में बसते हैं। मानचित्र में देखिए 'ओड़' राज्या भी प्राचीन समय में स्वराज्य में रहते थे जिस के अन्दर आज कल का 'सिन्ध' भी आ जाता था और जो पंजाब से अत्यन्त ही लगभग था। इन्हीं का नाम सिन्ध में 'ओड़' था और क्योंकि जैसे कि हम पहिले लिख चुके हैं बोदे दिन यह लोग परशुराम के भय से छोड़े का काम करते थे इस लिए सिन्ध में जोकि 'स्वराज्य' का पश्चिमीय विभाग है इनको आज तक 'खोदाने' भी कहते हैं। यह प्रतीत होता है कि पंजाब में यह लोग कश्यप के राज्य देने के बाद आये क्योंकि वहां पर यह लोग केवल 'अरोड़' के नाम से मसिद्ध हैं 'खोदाने' के नाम से नहीं ॥

सिन्ध में प्राण रक्षार्थ यह लोग अपने आप को 'खोदाने' कहते थे किन्तु पंजाब में जब यह लोग आये 'खोदाने' कश्यप की

आवश्यकता न रही क्योंकि इस समय इन्हें को राज्य मिल चुका था और परशुरामकी कोषाधि भी शान्त हो चुकी थी । हाँ, यह सन्देह हो सका है कि 'ओड़' को 'अरोड़' किस प्रकार कहने लगे । इसका उत्तर यही है कि जैसे पंजाब में 'आता' को 'आ,' 'पिता' को 'प्यु' 'बहुकर' को 'बोकर' और 'गतआसम' को 'गयासि' कहने लगे इसी प्रकार 'ओड़' को 'अरोड़' कहने लगे । इस विषय में यदि और कुछ लिखने की आवश्यकता हो सकती है तो केवल यह है कि भारत वर्ष की आज कल की वर्तमान भाषायें प्राकृत से निकली हैं और प्राकृत संस्कृत से निकली है । संस्कृत में ओड़ कहते हैं और प्राकृत में 'अरोड़' । इस तरह प्राकृत से पंजाबी में 'ओड़' को अरोड़ कहने लगे । संस्कृत के बहुत से शब्द जब प्राकृत में परिवर्तित होते हैं तो केवल उन में अक्षरों का स्थान बदल जाता है, मकरण में इसी प्रकार ओड़ (ओड़् अ) अरोड़ (अर् ओड़्) में बदल गया । अ जो चौथे स्थान में था पहिले में आ गया और 'ओड़' यह दो अक्षर पहिले दूसरे स्थान को छोड़ कर तीसरे चौथे में चले गये । इस तरह ओड़ का अरोड़ हो गया; सिन्ध में इनका राज्य पहिले ही से था । सम्भव है कि 'रोड़ीकोट' नगर भी इन्हींने बसाया हो पर यह भेद स्मरण रखना चाहिये कि इनका 'अरोड़' नाम होने से 'रोड़ीकोट' स्थान का नाम पड़ा, रोड़ीकोट में आने से अरोड़ नाम नहीं पड़ा । नगर जो बसता है उसका नाम किसी पुरुष के नाम से होता है जैसे लवपुर; लक्ष्मणपुर, गयातिपचन; इत्यादि । नगर के नाम से जाति का नाम प्रायः नहीं हुआ करता ।

बहुत विदेशीय ऐतिहासिकों का विचार है कि आज कल भित्तने लोग अपने आपको सभिय कहते हैं उनमें से कोई भी असली सभिय नहीं हैं, असली सभियों को नष्ट हुए बहुत दिन हुए उनके वंश में से कोई भी न रहा। हम पुस्तक को आधो-पान्त देखने से विदित होजायेगा कि असली सभियों में से कम से कम यह निश्चयपूर्वक कहा जासکتा है कि अरोड़ (ओड़) जाति आज तक पृथिवी पर वर्तमान है। यह लोग चन्द्र वंश में से हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध अर्जुन की जो सन्तति हुई उनका नाम परशुराम के समय में पूर्वोक्त कारणों से ओड़ या अरोड़ पड़गया। पुस्तक में दिये हुए वंश परम्परा को देखने से हाथ होजायेगा कि यह 'ओड़' या 'अरोड़' चन्द्र वंश में से किस प्रकार हैं !

ओश्म शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

❖ अरोड़वंशावलि ❖

